雲邁淡墨

雲薖淡墨卷之五

九州

區域之興帝嚳九州冀兗青徐揚荆豫梁雍舜十二州以冀州土濶增置幷幽營三州夏禹平水土分別九州爲大封建蓋千八百國春秋之世見於經傳者百二十有四下至戰國七雄幷而爲秦懲周封建之弊罷侯置守分天下爲三十六郡及南平北越又置閩中南海桂林象四郡西漢以十三州統之漢武帝置部刺史十晉爲十九州唐爲十道後又爲十五採訪使凡郡府三百

二十有八縣千五百七十有三宋朝元豐頒行李德芻等所撰九域志分爲二十三路郡凡二百有十五縣千一百三十有一化外羈縻之州不與焉國朝浙江等十三布政使司并南北直隷總爲府一百六十州二百三十四縣一千一百一十六在王經云此南贍部洲十六大國五百中國十萬小國

飛遯

易遯卦肥遯無不利肥字古作巷與古蜚字相似卽

今之飛字世遂改爲肥字九師道訓云遯而能分吉孰大焉張平子思玄賦云欲飛遁以保名注引易上飛遯無不利謂注曰去也曹子建七啓云飛遯離俗程氏易傳引漸上九鴻漸于陸爲鴻漸于逵以小狐海覺訖當爲仡豈未辨證此耶

治金蠶蠱毒

泉州一僧能治金蠶蠱毒如中毒者先以白礬末令嘗不澁覺味甘次食黑豆不腥乃中毒也即濃煎石榴根皮汁飲之下即吐出有蟲皆活無不愈者

浮晦老云凡中毒以白礬二[illegible]茶[illegible]為末冷水飲之

小滿芒種

襄鄧之間多隱君子僕嘗評陝州夏縣士人樂舉明遠嘗云二十四氣其名皆可解獨小滿芒種說者不一僕因問之明遠曰皆為麥也小滿四月終麥之氣至此方小滿而未熟也芒種五月節種讀如種類之種謂種之有芒者麥也至是當熟矣僕因記周禮稻人澤草所生種之芒注云澤草所生其地可種芒種稻麥也僕近為老農始知過五月

則稻不可種所謂芒種五月節者爲麥至是而始可收稻過是而不可種矣古之名節之意所以告農候之早晚深哉

印用之字

今印文榜額有之字者葢其來久矣太初元年夏五月正歷以正月爲歲首色上黃數用五注云漢用上數五五謂印文也若丞相曰丞相之印章諸卿及守相印文不足五字者以之字足之僕仕於陝洛之間多見古印於蒲代間廷尉之印章於司馬

氏見軍曲候丞印此皆太初以後五字印也後世不然印文榜額有三字者足成四字有五字者足成六字但取其端正耳非之字本意

嚏

俗說以人嚏噴爲人說此蓋古語也終風之詩曰寤言不寐願言則嚏箋云言我願思也嚏當爲不敢嚏咳我其憂悼而不能寐如思我心如是我則嚏也今俗人嚏云人道我此乃古之訃遺語也漢義巽文志雜占十八家三百一十弓內嚏耳鳴雜占

十六弓注云嚏丁計反然則嚏耳鳴皆有吉凶今
則此術亡矣

・鶉首

南方朱鳥叄未爲鶉首午爲鶉火巳爲鶉尾天道左
旋二十八宿右轉而朱鳥之首在西故先曰未次
曰午卒曰巳也然南方七宿之中四宿謂朱鳥之
像漢天文志枊爲鳥咮星爲鳥頸張爲鳥素翼爲
鳥翼或問朱鳥而獨取於鶉何也僕對曰朱鳥之
像止於翼宿而不言尾有似於鶉故以名之然謂

之鶡尾者常問元城先生曰葢以翼爲尾云故甘氏星經云鳥之鬭疎其尾鶡之鬭疎其翼以此知之

不佞

今人書尺稱之德美繼之曰不佞意謂不敢諂佞非也左氏昭公二十年載奮揚之言曰臣不佞注云佞才也漢文帝曰寡人不佞注云才也論語不有祝鮀之佞注亦云才也古人佞能通用故佞訓才

虫尾

蘇鶚演義云蚩者海獸也漢武帝作栢梁殿有上疏者云蚩尾水之精能辟火災可置之堂殿今人多作鴟字顏之推亦作此鴟劉孝孫事始作此蚩尾亦是水獸作蚩尤字是也蚩尤銅頭鐵額牛角牛耳獸之形也作鴟鳶字恐無意義古老傳云蚩聳尾出於頭上遂謂之蚩尾顏氏家訓云東宮舊事呼鴟尾爲祠尾蓋張敞不甚稽古隨宜解注遂鄉俗訛謬取吳呼蚩爲祠尾又俗間呼爲鴟吻見其吻如鴟鳶遂以此呼之自後蚩字因有作此者余

按倦游雜錄云漢以宮殿多灾術者言天上有魚尾星宜爲其象冠於屋以禳之今亦有自唐已來寺觀舊殿宇尚有爲飛魚形尾上指者不知何時易名爲鴟吻狀亦不類魚尾有案陳書舊制三公黄閣廳事置鴟尾後主時蕭摩訶以功授侍中詔摩訶開閣門施行馬廳事寢堂並置鴟尾用鴟字宋子京詩云久叨鴟尾三重閣兼撰肅堂書皆用鴟字又江南野錄云初臺殿閣各有鴟吻自乾德之後天王使至則去之使還復用至是遂除此又

用鴟吻竟未詳其旨

有夢草似蒲色紅晝入地夜則出亦名懷草懷其葉則知夢之吉凶立驗也帝思李夫人之容不可得朔乃獻一枝帝懷之夜果夢夫人因名懷夢草

有鳳蒼草色丹葉長四寸久食令人身輕赤松子餌之三歲乘黃蛇入水得黃珠一枚故名蛇珠亦曰銷疾珠語曰寧失千里駒不失黃蛇珠

有五味草亦食之使人不眠名曰却睡草末多國獻此草此國人長四寸織麟毛爲布以文石爲牀人

形矮小而屋宇崇曠織鳳錦以爲帷幙也
烏哀國有龍爪薤煎之有膏以和紫桂爲丸服一粒千歲不饑語薤和青膏身生也
有掌中芥菜其子置掌中吹之而生一吹長一尺至三尺而止然後可移於地上食之能空中獨立足不躡地亦名躡空草
帝嘗見彗東方朔折指星之木以授帝帝以木指彗星星尋則滅矣
六十甲子有納音鮮原其意葢六十律旋相爲宮法

也一律含五音十二律納六十音也凡氣始于東方而右行音起于西方而左行陰陽相錯而生變化所謂氣始于東方者四時始於木右行傳於火火傳於土土傳於金金傳於水所謂音始于西方者五音始金左旋傳於火火傳於木木傳於水水傳於土

天地

祛疑說云自天統開於子輕清之氣一萬八百年升而爲天天之精華凝結而爲日月星辰成象既著

功用乃行地統開於丑重濁之炁一萬八百年凝
而爲地地之靈氣融結而爲山川河嶽成形既定
肹蠁攸召

天子

公羊注曰聖人受命皆天所生故謂之天子　帝王
略論王肅云王者雖號稱帝不得稱天帝而曰天
子子之與父尊卑相去遠矣金光明經云以天護
故復稱天子

府庫

祭法曰王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止諸侯立五廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止大夫立三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止適士二廟曰考廟曰王考廟享嘗乃止官師一廟曰考廟庶人無廟

喜怒哀樂

白虎通云夫喜怒哀樂之發與淸煖寒暑其實一類

也喜氣為煖而當春怒氣為淸而當秋樂氣為太陽而當夏哀氣為太陰而當冬四氣者天與人所同有也非人所當蓄也故可節而不可止也明王正喜以當春正怒以當秋正樂以當夏正哀以當冬上下法此以取天之道春氣愛秋氣嚴夏氣樂冬氣哀愛氣以生物嚴氣以成功樂氣以養生哀氣以喪終天之志也

四海

博物志云天地四方皆海水相通地在中其蓋無幾

也七戎六蠻九夷八狄形類不同總而言之謂之四海言皆近於海也

星辰

靈憲云地有山嶽川谷井泉江河洞湖池沼陂澤溝壑以宣吐其氣也天有列宿星辰三百四十八座亦天之精氣所結成凝熒以爲星也星者體生於地精成於天列居錯峙各有逌屬在野象物在朝象官在人象事其以神著有五列焉一居中央謂之北斗四布于方爲二十八宿中外之官常明者

百有二十四可名者三百二十爲星二千五百微星之數蓋萬一千五百二十庶物蠢蠢咸得繫命

樓炭經曰大星圍七百里中星四百八十里小星二十里星是諸天宮宅

水

尸子曰水有四德沐浴羣生通流萬物仁也揚清激濁蕩去滓穢義也柔而難犯弱而難勝勇也道江疏河惡盈流謙智也

霜露

唐張鷟朝野僉載曰春雷始鳴記其日計其數滿一百八十日霜不降又曰雁從北來記其日後十八日霜必降

錦

白帖云翻鴻走龍廻鸞舞鳳蓋古錦之文唐樂府錄氷蠶絲所織錦暑月陳于座滿室清涼

屋漏

逌旃璅言云古人宮室門東偏南向故謂南爲奥西北曰屋漏不愧屋漏猶曰不愧暗室也

北辰 附衆星

林子谷曰北辰者天之心也而人之所以能旋乾轉坤者亦心也心能旋轉不謂之北辰乎

牆

異物志云大秦國以琉璃為牆

山節藻梲

漢官解詁曰梲梁上柱也諸侯藻梲為藻文也

裘

拾遺記云周昭王以靑鳳之毛為二裘一曰燠質

曰臆肌膚以禦寒　黃帝出軍決云帝伐蚩尤未克夢西王母遣道人服井立狐之裘以符授帝然則是時已有裘之名矣

釜　庾　秉

禮記云十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉鄭註云秉十六斛今江淮之間量名以爲籔者今文籔爲逾

瓢

詩曰酌之用匏正義曰匏是自然之物故毛傳以爲儉且質矣

殿

左傳張侯曰師之耳目在吾旗鼓進退從之此車一人殿之可以集事

觚

禮器注凡觴一升曰爵二升曰觚

井

淮南子云自益作井而龍登玄雲神棲崑崙　釋名曰井清也泉之清潔者也

三軍

白虎通云三軍者何法法天地人也以五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師師二千五百人師爲一軍六師一萬五千人也

疾

四氣調神大論篇云夫四時陰陽者萬物之根本也所以聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根故與萬物沉浮於生長之門陰陽四時者萬物之終始也死生之本也從陰陽則生逆之則死從之則治逆之則亂是故聖人不治已病治未病不治已亂治

未亂此之謂也夫病已成而後藥之亂已成而後治之譬猶渴而穿井鬭而鑄錐不亦晚乎　孫思邈曰人之四支五臟一覺一寐吐納往來流爲榮衛彰爲氣色發爲音聲人之常數也陽用其形陰用其精天人所同也失則蒸生熱否生寒結爲瘤贅陷爲癰疽奔則喘乏竭則焦槁發乎面動乎形天地亦然五緯縮贏孛彗飛流其危診也寒暑不時其蒸否也石立土踊是其瘤贅山崩土陷是其癰疽奔風暴雨是其喘乏川瀆竭涸是其焦槁聖

人和以至德輔以人事故體有可愈之疾天有可振之災

易

說原易之彖象二字假獸以名之也葢象爲大豕行則俯首一望而全體皆見故統論一卦之體象有六牙故取以喻六爻之象也

詩

詩含神霧云詩者天地之心君德之祖百福之宗萬物之戶也　孔演圖曰詩含五際六情

書

書大傳云子夏曰書之論事也昭昭然若日月之代明離離然若參星之錯行上有堯舜之道下有三王之義

歌

山海經曰帝俊八子是始爲歌

溝洫

考工記曰匠人爲溝洫九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之

洫

晝夜

新婆沙論云百二十剎那成一怛剎那六十怛剎那成一臘縛六十臘縛成一牟呼麥多三十牟呼麥多成一晝夜

布

地理志云高昌有草名曰白疊擷花可織爲布

精

丹鉛總錄曰儒書以精鑿揄學精鑿皆言米也糓一

石得米六斗爲糲而得五斗爲毇得四斗爲鑿得叄斗爲精精之字從米爲義從青爲聲古文作[illegible]象三米之形尤見意義

東首

白帖注云禮君子寢恒東首東首生氣

哂

海錄雜事云齒本曰哂大笑開口則見故哂謂之笑也

久要

野客叢書云久要不忘平生之言要字合作去聲讀故高適詩憶昔相逢論久要哂君與我輕常調曾文清公詩久要不忘吾輩事交情自昔幾人全皆一作去聲用而張孟押韻作平聲收謬矣

厲揭

說文厲作砅云履石也渡水也

兕

本草陳藏器云兕是犀之雌者而形不同

鼉鼓

爾雅云大鍾謂之鏞中謂之剽小者謂之棧　白虎通云鍾之爲言動也陰氣用事萬物動成春分之音萬物皆鼓甲而出故謂之鼓

麞鹿

翻譯名義云佛書謂鹿爲伊尼山谷詩照灘尋郭索焚野得伊尼

甲兵

帝王世本云杼少康之子作甲　管子曰蚩尤以金爲鎧　萬花谷曰甲之制十有三一曰明光甲二

曰光要甲三曰細鱗甲四曰山文甲五曰烏鎚甲六曰白布甲七曰皂絹甲八曰布背甲九曰步兵甲十曰皮甲十一曰木甲十二曰鎖子甲十三曰馬甲

穀 五穀附百穀

月令云五時食穀春麥夏菽季夏稷秋麻冬黍漢食貨志五穀注麻金 黍火 稷土 麥水 荳木 教乘法數

云黍粟菽 菽衆荳 麥大麥小麥 麻稻粳糯

雞

古今注云雞一名燭夜　神異經云扶桑山有玉雞鳴則金雞鳴金雞鳴則石雞鳴石雞鳴則天下雞悉鳴而潮水應之矣

雲

華嚴經云妬羅雲雲如羅也妙鬘雲雲如美人髮也樓閣雲雲如樓臺殿閣也

雷

起世經云有三因緣更相觸故雲聚空中有音聲出何者爲三一雲中風界與地界相觸著故便有聲

出二於雲中風界與彼水界相觸著故卽便聲出
三於雲中風界與彼火界相觸著卽便聲出所以
者何譬如樹枝相揩卽有火出此亦如是

秋毫

漢高帝紀秋毫無所敢取文穎曰豪秋乃成好畢盛
而言也師古曰豪成之時端極纖細適足諭小非
言其盛

折枝

傳疑錄云爲長者折枝枝肢古通用肢四支也腰亦

·白肢折枝猶折腰也古詩云折腰再拜跪蓋言爲長者揖拜耳

鎡基

釋名云鎡基大鋤也

褐

釋名云褐編䙝也一曰短衣

綢繆

西溪叢語云綢繆二字有數義詩云綢繆牖戸注云纒綿也王粲云綢繆清燕娛五臣云綢繆親重貌

吳質荅東阿王書云是何慰脊之綢繆乎注云綢繆慇勤之意也

矢神

太公兵法云箭之神名續長

釜錡

詩傳云有足曰錡無足曰釜又云鬲釜屬

陶冶

瓬陶作瓦器之匠也冶鑄金之匠也

蠅

方言云蠅東齊謂之羊陳楚之間謂之蠅

瓦

物原云伏羲始以茇覆屋禹作土鑿石甃桀臣昆吾作瓴瓦舜作牆周公作壁

規矩準繩

前漢書律曆志云權與物均而生衡衡生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是爲五則規者所以規圜器械令得其類也矩者所以矩方器械令不失其形也規矩相須陰陽位

圖方乃成準者所以揆平取正也繩者上下端直
經緯四通也準繩連體衡權合德百工繇焉以定
法式

少艾

方言云東齊魯衛之間凡尊老謂之傁或謂之艾

棲

疏云床曰棲者蓋取類於禽棲也　天文集曰紫宮
門外有天床六星

忸怩

方言云忸怩慙澀也楚郢江湘之間謂之忸怩或謂之感咨

容光

文選沈休文云明無不察容光之微必照

餂

西溪叢語趙岐注餂訓取孫奭音義曰古本及諸書並無此餂字按方言有餂字郭注云音忝謂挑取物也今字從食與方言不同葢傳寫誤也說文以餂爲舌屬乃音纖廣韻銛字兼有忝纖二音玉篇

有食字部有餂字注音達兼反古甜字又廣韻餂音黏餟麥粥也然則字書非無此字特於孟子言餂之義不合耳獨廣韻去聲餂音他點反取也其文義正與孟子合孫奭曰本亦作餂音奴兼切此別本孟子也古之經書皆有別本其用字多異同

榱題

註榱題屋霤也

七寶

一金輪寶名曰勝自在二象寶名曰青山三紺馬寶

名曰勇疾風四神珠寶名曰光藏雲五主藏臣寶
名曰大才六玉女寶名曰淨妙德七主兵臣寶名
曰離垢眼得是七寶於閻浮提作轉輪王

䟦陀羅

此云賢或云藿葉香

迦箄

此云藿香　畢力迦即丁香

咄嚕瑟劍

此云蘇合出大秦國或云蘇合國國人采之笮其汁

以爲香膏乃賣其滓或云合諸香草煎爲蘇合非一物也

杜嚕

此云薰陸南洲異物志云狀如桃膠

羯布羅

此云龍腦香　莫訶婆伽此云麝

多揭羅

此云零陵南越志云土人謂之鷰草芸香說文云芸草似苜蓿淮南云芸可以死而復生

阿伽嚧

此云沉香

琉璃 古字但作流離

從山爲名乃遠山寶也遠山卽須彌山也此寶青色一切寶皆不可壞又言金翅鳥卵㲉鬼神得之出賣與人或名紺瑠璃左太沖吳都賦曰致流離與珂玭 皆貝名 後人方加其玉

摩羅伽陀

此珠金翅鳥口邊出綠色能辟一切毒

舍利

此云春鶯黃鸝也

舍羅

此云百舌鳥

摩鍒邏

此云孔雀　舍樓伽藕根是也　勿伽即綠豆也

四瀆

爾雅云瀆者發源注海者也　江出岷山今松州　河出崑崙山星宿海　淮出桐栢山今唐州　濟出王屋山今孟州

寓錢

事祖云唐明皇使王璵爲祠祭使自漢世葬者瘞錢後世稍以紙寓錢爲鬼事至璵乃用之以禳祓冥報記云鬼所用錢卽紙錢也若綵絹者亦紙爲之銀卽錫塗金卽黃塗也

述曰唐以前無紙錢爲用者自王璵盛行此法於是冥中藏積緡鏹金銀繒綵與世間所用無少異繇心法之能變造故天府冥關亦隨人心而轉世有用紙鏹寄庫者有鬼神用紙鏹入人間買物者

有見泰山堆積蠟錢無用云人間化財用油炷度火爲汗者此等顯驗不一心生則種種法生不特紙錢一法而已也

無常鐘

智者臨終語維那言人命終時得聞鐘磬增其正念惟長惟久氣盡爲期　南山事鈔曰病者將終打無常鍾磬增一阿含經曰若打鍾時一切惡道諸苦並得停止

數量

算經黃帝爲數法有十等億兆京秭垓壤溝澗正載風俗通云千生萬萬生億億生兆兆生京京生秭秭生垓垓生壤壤生溝溝生澗澗生正正生載載地不能載也億分四等一以十萬爲億二以百萬爲億三以千萬爲億四以萬萬爲億虞書曰自伏犧畫八卦繇數起律歷志引書曰先其算命本起於黃鍾之數始於一而三之三積之歷十二辰之數十有七萬七千一百四十七而五數備矣 俱舍論五十二數皆從一增至十也謂一十百千萬

洛义億也　度洛义兆也　俱胝京也　末陀秭也　阿
庾多垓也　大阿庾多壤也　那庾多溝也　大那庾多
澗也　鉢羅庾多正也　大鉢羅庾多載也　矜羯羅或甄
迦羅　大矜羯羅　頻婆羅　大頻婆羅　阿閦婆
大阿閦羅　毗婆訶　大毗婆訶　嗢蹭伽
大嗢蹭伽　婆喝那　大婆喝那　地致婆　大
地致婆　醯都　大醯都　羯臈縛　大羯臈縛
印達羅　大印達羅　三磨鉢躭　大三磨鉢
躭　揭底　大揭底　枯筏羅闍　大枯筏羅闍

姹達羅・大姹達羅　跋藍　大跋藍　珊若

大珊若　毗步多　大毗步多　跋羅攙　大

跋羅攙　阿僧企耶

守意經曰有外無爲有內無爲

外無爲者眼不視色耳不聽聲鼻不受香口不味味

身離細滑意不妄念　內無爲者數息相隨止觀

還淨

釋夢

喻云如有一人忽然睡著作夢見種種事起心分別

一念念無間於其違順深生取著爲善爲惡是親是疎於善於親則種種惠利於惡於疎則種種凌損或有報恩受樂或有報怨受苦忽然覺來上事都遣

一尋伺

尋謂尋求伺謂伺察心之麤性名之爲尋心之細性名之爲伺

一禮拜

禮記云禮也者猶體也禮不備君子謂之不成人白

虎通曰人之相拜者何所以表情見意屈節卑禮尊事者也拜之言服也故周禮明九拜又經曰禮者履也進退有度尊卑有分謂之禮

奇水

雨無雲而降非龍而作唐人號爲奇水

天公絮

雲者山川之氣今秦隴村民稱爲天公絮

司飯太師

禪家未粥飯先鳴揵椎那掌之叢林目淨揵爲司飯

太師維那爲奕提都督

寄生囊

梓橦雙燈寺僧書一頌曰撞來好箇寄生囊云云趺

坐而化

瓔珞藤

終南山出瓔珞藤軟碧可愛葉甚小有子纍纍然纏

圍其上真似瓔珞藤

科名草

杜荀鶴舍前椿樹生芝草明年及第以漆彩飾之安

几硯間號科名草

省便珠

釋知足嘗曰吾身爐也吾心火也五戒十善香也安

用沉檀箋乳

拂影蔬

新羅論迦邏島有笋名拂影蔬

金剛不壞玉

懿宗賞花短歌曰長生白久視黃共拜金剛拜金剛

謂菊花也

禊寶

崔遠家墅在長安南就中禊池産巨藕貴重一時相傳爲禊寶又曰玉臂龍

落酥

本名茄子煬帝緣飾爲昆侖紫瓜人間但名昆味是丶丶也

千金菜

咼國使者來漢求得種酬之甚厚故因名千金菜今萵苣也

煉鶴一羹醉猫二餅

居士李巍求道雪竇山中畦蔬自供有問巍曰日進何味荅曰鍊鶴一羹（蓋謂鍊得身形似鶴形也）醉猫三餅（巍時以薄荷搗飯爲餅）問者語所親者以清飢道者旦暮必以菜解

黃庭泉

口津反納丹田仙家以津液爲壽泉祖黃庭也

草師婆

福德綿吉祥草草師婆皆謂艾也

肝天

決明爲肝天紫苑爲肺天神麯爲脾天遠志爲心天

從容爲腎天

扁鵲鈴椒也回頭青香附子也呪地奴鷲也肉寄生鳩也瓦

亭仙鶺也青喜喜雀也九苞奴雉也

八　婆娑兒

鄭隱居有高士問何以閱日對曰不注目於婆娑兒

即側耳於鼓吹長謂覘鴟而聽蛙也

五鳩

鳴鳩鶻木作鵻鳲鳩布谷也曹風鳲鳩是也祝鳩鵻鳩也四牡嘉魚詩是也爽鳩鷽鳩也鶻鳩大朋之鷹非斑鳩鸜巢之鳩又在五鳩之外食桑椹之鳥也

左辟

葛屨云宛然左辟一音避蘇化曰避者必左

綠竹

陸璣註木賊草也見采綠篇

醻道

飲也欲以醻賓而先自飲以道之此飲觴之初自飲訖遞酒於賓乃謂之醻酢報也賓既卒爵洗而酌

耂八岂麴蘖詩云酺言酢之酺言醻之

餳枝

俗以油煠粉糭綴之米糝名蓼花放翁詩曰新煠餳枝綴紅糝二字頗新

凡遇戊午巳未日天必變而雨或遇亢壁二宿直則可免餘宿亦不能免

伊呂之後孔孟善用兵者孔子曰臨事而懼好謀而成孟子曰天時不如地利地利不如人和孔子八箇字孟子十箇字見得極分明孫武吳起談兵千

言大段是暗昧

桃夭之詩句法其一曰灼灼其華二曰有蕡其實三曰其葉蓁蓁字眼有造化作詩者尤不可不知

䄀光

注之而不滿酌之而不竭也

夷堅新志載解毒呪曰姑蘇啄摩耶啄吾蠱毒生四角父是穷㝠男母是舍耶女眷屬百千萬吾今悉知汝摩訶薩摩訶　藥則升麻一味水調服

慈湖訓後學曰腹不飽詩書甚于餒目不桜前輩謂

之膂身不遠聲利甚于穿骨不脫俗氣甚於痼

治冷痢

用新采藕節細研以熱酒調數服即愈

患惡瘡

老松明煎洗瘡候乾傅之立愈

〻魁梧去聲西漢經庭去聲莊子運量去聲莊子枝梧梧音語項羽傳膠擾膠上聲莊子榷酤酤一獲切武帝記隱几隱去聲莊子

俗謂不冠二字謂科頭此二字出史記張儀傳註不著兜鍪入敵

芥葉

世稱芥葉或芥蔕往往字音皆未詳按文選張平子西京賦曰睚眦蠆芥五臣注怒貌李善注引張揖子虛賦注曰蔕芥刺鯁也蠆與蔕同郭象莊子註亦曰蠆芥

契丹行軍不擇日用艾和馬糞於白羊膀骨上炙破便出行不破卽不出

吐谷渾有桃大如石瓮行氣訣曰天門常開鼻也戶常閉口取之到根丹田出之到蔕頂綿綿若存用

之不既長能行之自然蟬蛻

盤古氏天地萬物之祖其死也頭為五岳目為日月脂膏為水泉肝脂膏為江海毛髮為草木一云頭為東岳腹為中岳左臂為南岳右臂為北岳足為西岳一云血為江河氣為風雷喜為晴怒為陰霾 述異記

波羅奈國佛轉法輪處

摩竭陀國正月十五日僧俗雲集觀佛舍利放光雨花

積灰知風懸炭識雨

以時木化灰聚置幽室中天若大風則灰飛揚也以秤稱炭一物使輕重等分懸室天時雨則炭重晴則炭輕孫化俟云以此驗二至不雨之時夏至一陰生卽炭重冬至一陽生卽炭輕二氣變也

羣毛止風孤楗息濤

取黑犬皮并毛白鷄左翼剪毛燒之揚鷄卽風生若犬卽風止也三寡婦七孤兒各令持研米搥孤兒仰天號寡婦向地哭卽雨止

井衣獨運逃亾自歸

取逃人衣裳井中垂運則逃人自思歸也

甑縷縫裳堅無奴去

以甑帶麻作線左繫之縫奴婢衣脊縫一尺六寸即無逃走之心

釋名

鬇鬆音鬇松 惺忪耳瑟也 胮肛音龍虹肥大也 歊以薪取後囚[illegible][illegible] 嗞嗟嗟嘆聲 鎖鑐鎖鑛曰鑐直音須 匾㔸物之扁曰[illegible][illegible]物之不褊下音掷[illegible][illegible]正上音喈 权以拳加王皆反 瘺音頑痺也 膘脽形貌醜也上立懷切下視追切 陛六坐曰堆

痠身體疼也音酸手足麻痺曰瘴音頑香有餞香音箋舉物曰揵音虔頭凹曰顱於交反目深曰窅音腰音窈目深也面不平曰聊音凹面不平也聲雜曰唧嘈音卽曹齒不齊曰齵跌音蹉以肩負曰軞音陀身短曰矬昨禾切鏊曰鍜鏊鍜音華一斗曰一七音方人面色紫曰糖音唐腳細曰鈴釘零丁小兒曰綳褯下慈夜切鐵臭曰鉎魚臭曰鯹俠性剣利音計疼曰𤹪音騰痛也不定曰繇豫上音由飯不中曰餿音搜目深曰瞘䁱音瞘摳取其子曰攀掑上音婆繫物椿曰杌音沉不潔曰腌臢奄迊平聲衣弊曰襤衫又曰襤褸音襤

湯中瀹肉曰燅音焞不正曰尷尬倜物在喉中曰㾢

獿塵土曰捧搕上蒲孔切下烏孔切不肖曰傷𡡉或作毽毽

並音塌冗龕而不媚曰偨傄上武貢切屈曲曰骫骳齒傷曰㱿

曰齗齗音吟齗根肉也飽聲曰哀唉哀上聲物垂下曰𡍰上當

音垂下都罪切魚敗曰餒縫衣曰繶口喫曰㐹生産曰解

挽免圓曰顚混草曰束𡙫衰皮起曰散火燒物曰

𤓰弓着㦗曰㦗㦗上曰𠩺下人醜曰醜覩切不謹

愿㨖上力瓦切瘦曰瘠省以水加面曰溲行不正曰上良

朋用切黖篳曰衡篳𤸇腫曰痜欲淤盬曰䵝亦足淇殿好貌

俏醋（上奇肖反）船不憾曰舣（蟻）很強曰㤈（勒）米不佳曰
菝（與糙同）虵退皮曰蛻（唾）濁曰溢瀼（上曰溢下怒浪切）酒曰
潑醲（汪去聲）挑燈杖曰𢬵（添去聲）支物不平曰㢄（奠）棄
物曰揞（於暗反）農具曰碌碡（六軸）不伸曰趔趄（上居六反下音）
糯甑磚（鹿）舂米曰師（代）舟不穩曰舤（兀）低頭曰至
窟去水曰科豁垢曰垢坋（音憂）

預修

普廣菩薩白佛言若善男女未終之時逆修生七燃
燈懸幡請僧轉經得福多否佛言其福無量又言

父母親族命終受苦爲其修福得福多否佛言七分獲一緣前生不信道德故若以亾者嚴身之具屋宅園林以施三寶可拔地獄之苦（隨願往生經）

述曰案夷堅志載鄂渚王媪常買紙錢作寄庫令僕李大代書押媪亾李忽得疾仆地三日蘇云爲陰府逮捕至庫所令認押字李曰此我代主母所書也引見金紫官問答如初官曰但追證此事可令回將出媪至大喜曰荷汝來我寄庫錢方有歸也今人好營預修寄庫者當以往生經爲據以夷

堅志爲驗

三山

海山微茫而隱見江山巖厲而峭卓溪山窈窕而幽

深

治生莫若節用養生莫若節慾

風

易說卦曰巽爲風撓萬物者莫疾於風風以動之河

圖帝通記曰風者天地之使也爾雅曰四時和爲

通正謂之景風南風謂之凱風東風謂之谷風北

風謂之凉風西風謂之太風焚輪謂之頹扶搖謂之猋風與之爲忳回風爲飄日出而風爲暴風而雨土爲霾陰而風爲曀易稽覽圖曰降陽爲風降陽之動不鳴條

雨

法苑珠林兜率天雨摩尼珠護世城雨美膳阿修羅雨長杖閻浮提雨清淨水又云雨亦多名或有無雲而雨或有先雲而雨或有因龍而雨或有不依龍而雨寔因衆生自業所感具如經說也　分別

功德論云雨有三種天及龍皆能降雨天雨細霧下者是龍雨甚麄下者是又阿修羅共天鬪亦能降雨麄細不定又有二種喜雨瞋雨若雨調和者是歡喜雨若興雷電霹靂者瞋恚雨

壽命福德

願我壽命長常行一切善願我福德盛普濟一切人

此語恐未為的論人之念慮一正而萬善可觸類而通行一善不行則萬善皆萌蘖於此若必待壽命長而後行一切善則壽命不長一切善則必不

行矣顏子如之何偕然造道耶此兩句猶庶幾下兩句則有大不然者焉我福德盛普濟一切人則是我獨富足人多窮匱我常得為人之惠主人皆仰我以周給是誠何心哉余欲改此兩句曰願人福德盛不待我普濟

本草牡丹一名百兩金又名鼠姑　蒼耳別名羊負米

四信

饑信穀旅信救病信藥老信書

惟儉可以勝奢惟朴可以勝華

無私之心如權衡然物之輕重常在外無蔽之心如水鏡然物之妍醜常在其中

養筆以硫黃酒舒其毫養紙以芙蓉粉借其色養硯以文綾蓋貴乎隔塵養墨以豹皮囊貴乎遠濕

饕餮

西南方有人焉身多毛頭戴采貪如狼惡好自積時財而不食人穀強者奪老弱者畏羣而擊單名曰饕餮者縉雲氏之不才子也一名貪惏一名強

奪一名弱陵此國人皆如此也

多語話謂之喋喋　女婿謂之玉潤語曰婦翁氷清女婿玉潤　兩人相据謂之鷸蚌相持　溝渠謂之水竇　項後白髮謂之素領

添飯味謂之加籩左傳曰鄭伯享楚子加籩豆陸品

智囊患瘿者謂之智囊史記秦樗里子瘿而多智時人號爲智囊　人之肚大謂便便之腹　患脚謂之步履蹣跚

櫝楚杖謂之櫝楚禮記曰櫝楚一物杖其威也

飲酒欠酒謂之罍恥禮曰缾之罄矣罍之恥矣

新婚者謂之燕爾詩曰燕爾新婚

夫妻同行謂之于飛詩曰鳳凰于飛

失飪

飲食過熟謂之失飪語曰臭惡不食失飪不食

馳騖

驅馳名利謂馳騖

自媒

自稱巳善謂之自媒

風馬牛

人事不相干不相接爲之風馬牛

日用八如

無私如天地光明如日月靜重如須彌量寬如大海包含如虛空隨順如流水榮辱如空華寃親如夢幻守此八如一生事畢

自警八莫

心念莫妄想光陰莫閒過名利莫貪求嗔怨莫恣縱見人莫妒忌世事莫常守强梁莫恃頑臨事莫害

人守此八莫一生安樂

處世十當

習氣當除心妄當息諸惡當斷衆善當行五慾當滅三業當淨盈滿當畏危難當救善事當成就爲人當竭力守此十當生死無愧

悲誓十願

願一切人安樂願一切人離苦願難行能行願難捨能捨願難忍能忍願難信能信願除貪愛願無欺誑願常滿人意願常守本分守此十願堅必成

虞美人草

褒斜山谷中有虞美人草狀如雞冠大而無花葉皆相對行路人見者或唱虞美人則兩葉漸搖動如人撫掌之狀頗應節拍或唱他辭寂然不動也

阿濫堆

飛禽名驪山多有

轉蓬

古人多用轉蓬竟不知何物林公使遼見蓬花枝葉相屬團欒在地遇風即轉問之云轉蓬也

眞贋

眞贋贋僞也韓非子曰宋人求饞鼎魯人云人也齊人曰贋也

澆書攤飯

東坡謂晨飲爲澆書李廣問謂午睡爲攤飯陸務觀嘗有絶句曰澆書滿挹浮蛆瓦攤飯横眠夢蝶床莫笑山翁見機晩也勝朝市一生忙

畫梅謂之寫梅畫竹謂之寫竹畫蘭謂之寫蘭何哉蓋花之至清畫者當以意寫之不在形似耳

闤闠

闤市墻也闠者市門也

肆店

肆者所以陳貨鬻之物也店者所以置貨鬻物也

龍肝瓜食之千歲不渴

潮汐

錢塘江潮之說前後紀錄不一山海經以爲海鰌出

入穴之度葛洪潮記謂天河激湧洞冥正一經云

地機翕張盧肇論曰激水而潮生天地噫氣有呼

吸晝夜成候而爲潮封演云月周天而潮應王充論衡論水者地之血脉隨氣進退而爲潮竇叔蒙海濤志以潮汐作濤必符于日月與海相推海與月相明東海魚翁海潮論曰地浮於大海隨氣出入上下地下則滄海之水入於江謂之潮地上江河之水歸於滄海謂之汐浙江發源最近江水少海水多其潮特大潛洞浙江論曰海門有二山曰龕曰赭夾岸潮之初來亦慢將近是岸山狹勢逼如湧而爲濤姚令威叢語載會稽石碑大率元氣

噓翕天隨烝而漲潋溟渤往來潮順天而進退者也淛江南自纂風北自嘉興夾山而水濶下有沙潬坡旱切南北亘之隔礙洪波蹙遏潮勢非江山淺逼使之然也雲麓趙票安漫鈔載徐明升等高麗錄云天包水承地而一元氣昇降於太空之中地乘水力以自持且與元氣升降互為抑揚而人不覺衆家之議海潮潘洞之論勢頗為當理而止云勢逼而為濤東海魚翁之論源遠近而分大小理近似而云地浮於水其理間斷不若徐明升等高

麗錄云天包水承地而元氣升降實叔蒙之論濤符於月此說正與會稽石碑及趙景安所議相合且月陰也潮水也皆應于易之坎卦爲用故易說卦曰坎爲水於此可見是以三家之論爲得焉

五戒真香

一戒香即自心中無非無惡無嫉妒無貪嗔無劫害名戒香二定香即覩諸善惡境相自心不亂名定香三慧香自心無礙常以智觀照一自性不造諸惡雖修衆善心不執著敬上念下矜恤孤貧名慧

香四解脫香即自心無所攀緣不思善不思惡自在無礙名解脫香五解脫知見香自心既無所攀緣善惡不可沉空守寂即須廣學多聞識自本心達諸佛理和光接物無人無我直至菩提眞性不易名解脫知見香

調息

調息或坐或臥屏紛靜慮凝神且勿用意升降唯呼吸綿綿氣入丹田之中念不可起意不可散丹田起火時人力不可干預惟虛靜爲主聽其自然待

薰蒸一回自爾生陰化為玉液灌溉五臟喉中覺有甘津乃其驗也到此時還守虛靜自會凝結久之寂定方可徐徐而起切不可縱酒多慾若痰火盛或暴風驟雨不可調息服氣

唐人有詩曰相逢盡道休官去林下何曾見一人蓋嘆世人希進躐榮而莫知止也羅念菴先生有詩曰獨坐空庭一事無秋風吹雨自團蒲而今始解閑非偶到得能閒幾丈夫王守溪先生詩云横林特地起高樓樓上書多擬鄴侯日與聖賢相對話

身於天地復何求三峰有意當窗見一水無聲繞檻流試問坐人何所樂本來無樂亦無憂先大人曰誰處長生地多閒不老方

口中不設雌黃眉端不掛煩惱可稱烟火神仙隨宜而栽花竹適性以養禽魚此是山林經濟風晨月夕客去後蒲團可以雙跏煙島雲林興來時竹杖何妨獨往

坐禪而不明心取骨頭爲工課馬祖戒於磨甎談經而不見性鑽故紙作生涯達磨所以面壁

學道歷千魔而莫退遇辱堅百忍以自持到底無損毫毛轉使人稱盛德當時之神氣不亂入夜之魂夢亦清

忘物者不足以致道夫不有物者達物虛物虛則不假忘而忘矣而云忘我物已我忘物已有所可忘非真忘故云不足以致道

淪虛者未足以盡道夫心不虛者因物有物而心自虛矣心虛物虛則心無而有物虛心虛則物有而無如斯則又何滯哉而必以虛爲虛取虛爲便是

淪虛也何護道

心體原眞習染成妄故證道之要但治習治習之要純以智嘗試觀夫融氷者爲火勝則氷易消智深則習易盡

我信人不信非人不信信不及也人信我不信非我不信不足信也故我信信心人信信言果會心則無不信矣

勞於利勞於名勞於功勞於道其勞雖同所以勞則異也是以有利不有名有名不有功有功不有道

有道者道成無不備

陸魚不忘濡沫籠鳥不忘理翰以其失嘗思返也人而失嘗不思返是不如魚也悲夫趣利者無趣道者緩利有情道無味味無味者緩斯無也無味人孰味之味之者謂之真人

心本澄淵緜吸前境渾濁其性起諸昏擾悶亂生惱推原其根其過在著

一瞖在眼空花亂起纖塵著體雜念紛飛了瞖無花銷塵絕念

天地循環千變萬化死生有常人莫之測不測其常狥物而亡聖人返物故乃昌

密於事者心疏密於心者事違故事愈密心愈疏心愈密事愈達心不洗者無繇密是以聖人貴洗心退藏於密

目容天地纖塵能失其明心包太虛一念能塞其廣是知一念者生死之根禍患之本也故知幾知微聖人存戒

婆娑論云善根有三種一福分善根二解脫分善根

三達分善根福分者能作人天種子若在人中生豪貴家作輪王等若在天中作帝釋梵王等解脫分者能作解脫種子決定不退因必至涅槃達分者謂煖法至世第一法

次錄聞思修

發菩提心論曰聞者如所聞說心常愛樂無有厭足思者思念觀察一切有爲法如實相謂無常苦空無我不淨念念生滅不久敗壞即生厭離趣佛智慧修者謂離欲不善法漸次修入次第戒定慧

三者卽解脫道戒者威儀義定者不亂義慧者如實

義戒除惡趣定除欲界慧除一切有以戒爲初以

定爲中以慧爲後初中後善應時解脫善法入心

煩惱自除

智度論曰若惟有心而無心法者不應有垢有淨辟

如清淨池水狂象入中令其混濁若投入清水珠

水卽頓清不得言水外無象無珠心亦如是煩惱

入故能令心濁諸慈悲等善法入心令心清淨以

是故不得言煩惱慈悲等法卽是心心旣清淨如

來自現

佛告文殊譬日月輪于閻浮提一切器水清淨不濁離於障礙皆悉現見而日月輪本處不動如來應正徧知十方世界無障無礙如是十方可化衆生自心清淨皆見如來而諸如來兜率陀天如本不動

調和身心

何名調和如世間陶師欲造衆器先須善巧調泥令使不彊不輭然後可以就輪繩亦如彈琴先應調

絃令緩急得所方可入弄出諸妙曲行者修心亦復如是

二調睡眠

夫睡眠無明惑覆不可縱之若睡眠過多非惟廢修聖法亦復喪失善根當覺悟無常細心調伏令神清氣爽念念明淨如是乃可棲心聖境三昧現前

三調身　四調息　五調心　此三應合不得另說但有初中後分法不同是則入住出相有異也如行人欲入三昧初至繩床先安坐處每令安

穩久久無妨次當正脚若半趺坐以左脚置右脚上牽來近身令左脚指與右髀齊若欲全跏即牽右脚置左脚上令右脚指與左髀齊次解寬衣帶周正不令此後脫落次當安手以左手掌置右手上重累相對頓置左脚上牽來近身當心而安次當正身先當挺動其身并諸支節前後俯仰作七八反勿令手足差異如是已則腰脊頭項骨節相拄狀如浮圖次正聸視令耳與肩對鼻與臍對平面正住目視鼻端次當口吐濁氣不可麄急但開

口恣氣綿綿而出存想身分中百脈不通處其鬱
結之氣俱隨氣出也次閉口納清氣者三次閉口
脣齒相拄舌向上腭次目垂簾纔令斷外光而已
如是已則身如奠石是初入禪定調身之法

調息法者有四種相一風二喘三氣四息前三為不
調相後一為調相

云何風相坐時鼻息出入覺有聲是風也云何喘相
息雖無聲而出入結滯而出入不細是氣相也云
何息相不聲不結不麄出入綿綿若存若亡資神

安穩情抱豫悅此是息相也守風則散守氣則勞
守息則定又真人之息以踵踵者下丹田也若細
其心默游丹田其息自定是為初入定時調息法
衛生經曰調息與數息不同調息無意數息有意
調心有二意一者調伏妄想不令越逸二者當沉浮
寬急得所
云何沉相謂心中昏闇無所紀錄頭漸低垂是謂沉
相爾時當繫鼻端令心住在緣中無分散意此可
治沉

云何浮相謂心好飄動身亦不安念外異緣是為浮相爾時宜安心向下繫緣臍中制諸亂念心則定住此可治浮不沉不浮是心調相夫入定本是從麤入細是以身既為麄息居其中心最為細靜調粗就細令心安靜此初定方便也

二住坐中調三事者行人當於一坐之時隨時長短或經一時或二三時攝念用心應須善識此中三事調不調相若坐時向雖調身竟其身寬急偏曲低昂身不端直覺已隨正令其安穩依法而住復

次一坐之中身雖調和而氣不調平或風喘或復氣急身中脹滿當用前法隨時治之每令息道綿綿如有如無復次一坐中身息雖調而心或浮沉寬急不定爾時當用前法調令中適此三事的無前後隨不識者而調適之令一坐之中身息及心三事調和無相乖違此則能除宿障疾道可成

三出時調三事者行人坐禪將竟欲出定時應前放心異緣開口放氣想從百脉隨意而散然後微微動身肩髆及手頭頸次動二足悉令柔輭次以手

徧摩諸毛孔次摩手令熱以拚兩眼良久開之待身熱消歇方可隨意出入不爾者或得注心出既一頓促則細法麤散住在身中令人頭痛百骨節僵猶如風勞于後坐中煩燥不定是故出定之時更須在意調此三事從細出麤謂和既熟方可言正修行

對治初心粗亂修止觀初入定時粗亂故應當修止以破除之止若不破應當修觀故曰對破初心粗亂修止觀是兩役事一者修止自有三種其一繫

緣守境止所謂繫心鼻端臍間或上下泥洹丹田令心不散故經云繫心不放逸亦如猿着鎖唐人云心持半偈萬緣空程子曰心要在腔子裏又云主一之謂敬朱子云主一無適之謂敬謝上蔡云敬是常惺惺法體認得這個常惺惺猶寰中天子塞上將軍萬國來朝三軍聽令孰敢有他也

其二制心止謂隨心所起即便制之不令馳散故古德云瞥起自病不續是藥不怕念起只怕覺遲纔覺得便是一刃兩段更容他不得又云妄念若起

覺之卽止別無除妄之法妄念既息本眞自明別無求眞之法又云觸境之心未能不動如谷應聲卽應卽止無復有餘妄情之心不住於相如湯消氷氷湯俱化無可分別是制心止也

其三體眞止謂隨心所念一切諸法從因緣生無有自性則心不取若心不取妄念息故名爲止或行者雖用體眞止而妄念不息當反觀所起之心過去已滅現前不住未來未至三際窮之了不可得不可得法則無有心若無有心則一切法皆無行

者雖觀心不住亦無所有而非無剎那任運覺之念起又觀此心從以內有六根外有六塵根塵相對故有識生根塵未對識本無生觀生如是觀滅亦然生滅名字但是假立生滅心滅寂滅現前了無所得是所謂涅槃空寂之理其心自止也以上所陳皆名正念若心馳散即當攝來住於正念是正念者當知惟心無外境界即復此心亦無自相念念不可得初心修學未便得住抑之令住往往發如學射法久久習學方能中也二者修觀有二

種其一對治觀如不淨觀治貪欲慈心觀治瞋恚界分別觀治著我數息觀治多思想等是也其二正觀諸法無相並是因緣所生因緣無性即是實相了了所觀之境一切皆空能觀之心自然不起能觀之心所觀之境各各性離也既了各各性離即妄心自息其三亦以除執心觀謂心如太虛本來清淨原無煩惱用觀奚為本自不動一眞如如用止奚為無止無觀常止常觀是眞止觀也

初禪

有覺有觀離生喜樂是名初禪先以正念呵止五欲漸來漸純得未到地未到地有二一麤二細粗謂世間重濁浮想一切冤親愛惡情見俱損細謂一心中微細流注一切分別法塵影事俱損得到此地身輕心定如水澄清無有風波星月森象悉皆照見心意豁然無量懽喜世未曾有是初禪相

二禪

無尋惟伺定生喜樂名第二禪蓋初禪以覺觀大[illegible]破壞定心以破定故應當捨除既捨[illegible]已心[illegible][illegible]

怡旋得泰定無覺無觀入於二禪如月現水中此水中月竟非真月既知非真則不取相取相不生則自在圓通無碍而轉定生喜樂妙勝初禪矣初禪喜樂從離欲生此中喜樂從初禪定生是二禪相

三禪

二禪三禪之間當有二過一者心轉細沒二者心生迷悶緣二禪見猶在境境心未忘追入三禪不執前境心無所持故有此病譬如罔兩依影影滅無

依其寔是好境界也若能照了撒手無依內不見
自已身心外不見山河大地如水月兩忘月無遺
影之意水無邀月之心內外安然則離喜妙樂遠
勝二禪矣譬如極熱得清凉水持洗手面是名爲
喜入清凉地舉身澡浴是名爲樂是三禪相

四禪

三禪之樂猶知有忩一絲未猶然是衆生壽者相也
若能捨念頓得淸淨既非了證了悟亦非存我覺
我譬如虛空不知何者是月亦不知何者是水又

如眼根不自見眼性自平等無平等者到此際頓成一片寂滅境界寂滅輕安自他身心所不能及是名四禪葢三禪之樂猶有樂在念而未忘此中不惟樂字着不得卽忘字亦着不得葢當體卽空也大抵依禪定樂捨于欲樂依涅槃樂能捨禪樂故曰捨念清淨是四禪相

雲適淡墨卷之五 終